鞞婆沙論卷第七　洛

阿羅漢尸陁槃尼　撰
苻秦罽賓三藏僧伽跋澄　譯

色無色法處第二十二

色法者無色法者問曰何以故作此論荅曰斷計我人意故及現大妙智故斷計我人意者此色法無色法非是我現大妙智者若有行智成就智彼以此二句便知一切法謂此俱攝一切法具足一切法是謂斷計我人意故及現大妙智故作此論色法无色法者問曰色法云何荅曰十色入及一入少所入法入是問曰無色法云何荅曰一入意入是及一入少所入法入是問曰何以故說色法無色法荅曰謂二眼界是色謂非二眼界是无色或曰謂三眼界肉眼天眼聖無上慧眼是色謂非三眼界是无色或曰謂二眼界及眼識緣是色謂非二眼界及非眼識緣是無色或曰謂四大所有及造色所有是色謂非四大所有及非造色所有是无色或曰

謂二十種及二十一種是色謂非二
十種及非二十一種是無色或曰謂
方所有及方施設由延所有及由延
施設是色謂非方所有及非方施設
非由延所有及非由延施設是無色
或曰謂色名及色所有是色謂非色
名及非色所有是無色或曰謂麁可
見覩可現是色謂細非可見非覩是
無色尊者婆須蜜說曰云何為色相
荅曰漸漸生相是色相重說曰漸漸
開張相是色相重說曰方所受相是
色相重說曰處施設相是色相重說
曰有障閡相是色相重說曰遏相是
色相重說曰三相是色相有色可見
有對有色不可見有對有色不可見
無對重說曰持去相持来相是色相
重說曰種相是色相問曰過去當来
色及極微復无教色不可種欲令非
是色耶荅曰過去色已種當来色當
種極微者雖非一可種但餘極微合
聚種无教色者雖不可種但教色可
種彼教色種已無教色亦當言種如
動樹當知影亦動此亦尒重說曰覆

惠

虛空相是色相重說曰四大因相是
色相重說曰色者无色相問曰何所
說荅曰色者無一色相何以故謂眼
界異相至細滑界亦異相重說曰有
對相是色相此說數

漸漸生成　開施設方　處障閡愚
三去来種　覆空與因　一相并對
餘者無色廣說色无色處盡

鞞婆沙可見不可見法處第二十三

可見法者不可見法者問曰何以故
作此論荅曰斷計我人意故及現大
妙智故斷計我人意者此是可見法
不可見法是非我現大妙智者若有
行智成就智彼以此二句便知一切
法謂此俱攝一切法具足一切法是
謂斷計我人意故及現大妙智故作
此論復何以故作此論荅曰或有欲
令一切法可見慧眼界故謂若有欲
令者斷彼意故說可見法不可見法
是謂斷他意現已意說法如等故作
此論莫令斷他意亦莫現已意但說
如等法故作此論可見法不可見法
者問曰可見法云何荅曰一入是問

曰不可見法云何荅曰十一入是謂
曰何以故說可見不可見法荅曰謂
眼行是可見謂非眼行是不可見或
曰謂眼光是可見謂非眼光是不可
見或曰謂二眼界是可見謂非二眼
界是不可見或曰謂三眼界是可見
謂非三眼界是不可見或曰謂二眼
界及眼識緣是可見謂非二眼界亦
非眼識緣是不可見尊者瞿沙亦尒
說二眼界及眼識緣故說可見餘者
不可見尊者婆須蜜說曰可見法有
何義荅曰可示現是可見重說曰可
示他是可見眼行光來是可見重說
曰可說此彼是可見也不可見有何
義荅曰不可示現是不可見重說曰
不可示現他是不可見重說曰非眼
行光來是不可見重說曰不可說此
彼是不可見廣說可見不可見法處盡
鞞婆沙有對無對處第二十四
有對法者無對法者何以故作此論
荅曰斷計我人意者故及現大妙智故
斷計我人意者此是有對法無對法
非是我現大妙智者若有行智成就

智以此二句便知一切法謂此偈攝
一切法具足一切法是謂斷計我人
意故及現大妙智故作此論有對法
無對法者問曰有對法云何荅曰十
入是無對法云何荅曰二入是問曰
何以故說有對無對法荅曰有對
者說三種一者障礙有對二者界有
對三者緣有對障礙有對者如手
手相礙手與外種相礙外種外種相
礙外種與手相礙界有對者如眼界
有礙如是至意法界有礙緣有對者
如意識共相應一切法礙婆須蜜經
說因眼色閡因色眼亦礙至因意法
礙因法亦意閡彼尊者婆須蜜說此
一向界礙是謂三種有對於三種有
對中此因界有對作論非餘有對或
曰謂大障礙能捨是有對謂非大障
㝵非捨是无對或曰謂麁可見覩可
現是有對謂細不可見不可覩不可
現是無對或曰謂種生長是有對內
事種者謂時精繫母胎生者謂時彼
精漸厚長者謂時肉叚生胞外種者
謂時以種子種地中生者謂時子生

萌芽長者謂時生莖節華果謂種生
長是有對謂若不種不生不長是無
對或曰謂可知此住彼住是有對謂
不可知此住彼住是無對或曰謂因
四大造色所有是有對謂不因四大
非造色所有是無對或曰謂方所有
施設方由延所有由延施設是有對
謂非方所有非施設方非由延所有
非由延施設是無對或曰謂可知長
短是有對謂非可知長短是无對尊
者婆須蜜說曰何以故說有對無對
荅曰謂大障礙是有對謂非大障礙
是無對重說曰謂能捨是有對謂非
能捨是無對重說曰謂大障礙者即
是能捨謂能捨者即是有對餘者无
對重說曰微合是有對重說曰陰是
有對重說曰覆虛空是有對重說曰
微合者即是陰陰者覆虛空覆虛空
者即是有對餘者是無對問曰何入
障礙何入有一說者五入障礙內中
身入外色香味細滑餘入不可觸更
有說者九入障礙除眼入如是說者
一切十入障㝵問曰何以故荅曰如

手手相障导如是若以手覆眼為非
障礙耶是故一切十入障导謂手手
相障礙時尒時五五相障导手與外
事障礙時尒時五障导四外事外事
相障导時尒時四四相障礙外事障
礙手時尒時四障导五廣說有對无
對法處盡

鞞婆沙有漏無漏處第二十五

有漏法者無漏法者何以故作此論
荅曰斷計我人意故現大妙智故斷
計我人意者此是有漏法無漏法非
是我現大妙智者謂行智成就智彼
以此二句知一切法謂此俱攝一切
法具是一切法以是故作此論復何
以故作此論荅曰欲令斷他意故或
有欲令佛身一向无漏鞞婆闍婆提
欲令佛身一向無漏問曰何以故彼
欲令尒荅曰彼從佛契經起已欲令
佛身一向無漏佛說契經如來生世
間長世間不著世間法行如来无所
著等正覺出一切世間上彼從此契
經起欲令佛身一向无漏欲斷彼意
故於此佛身說有漏問曰若佛身是

邕

无漏者當有何各荅曰若佛身一向
無漏者彼無揄女不應起婬意鴦掘
魔不應起瞋恚慢高見不應起慢憍
鞞羅迦葉不應起癡意如此此中或
有者或有瞋或癡或有慢以是故知
佛身是有漏問曰若佛身一向有漏
者此鞞婆闍婆提契經云何通荅曰
彼契經因法身故說如来生世間長
世間者此說生身不著世間法行如
来無所著等正覺出一切世間上者
此說法身或曰離世八法故說世八
法者隨順世間世間亦隨順八法八
法雖順世尊然世尊不隨順八法是
謂離八法故說世八法者利不利稱
不稱譽不譽樂苦此世八法攝十八
界十二入五陰此捴說世八法攝十
八界十二入五陰但利有二種有衆
生數非衆生數衆生數利者爲馬牛
羊犛牛奴婢妻子利是衆生數非衆
生數利者穀珎寶金銀水精琉璃摩
尼真珠車渠馬瑙是非衆生數利於
中衆生數利攝十八界十二入五陰
非衆生數利攝六界六入二陰攝不

稱譽不譽樂苦稱一界一入二陰彼
一切總已說世八法攝十八界十二
入五陰世八法者利不利稱不稱譽
不譽樂苦問曰利云何答曰前已說
利有二種衆生數非衆生數此已得
當得今得是謂為利非利云何答曰
如此法非已得非當得非今得是謂
非利稱云何答曰面稱其德是謂稱
不稱云何答曰面前譏毀其闕是謂
不稱譽云何答曰不面前稱揚其德
是謂譽不譽云何答曰不面前說其
過是謂不譽樂云何答曰樂痛六識
身樂是謂樂苦云何答曰苦痛六識
身是謂苦說曰世世此八法一向是
欲界問曰若世八法一向是欲界者
當除欲界結時世八法亦盡何以獨
說世尊離世八法不說聲聞答曰離
相似故說說者若二向羅漢根等一
者極得供養二者不具供養於彼一
者起相似不如惕二者起相似增上
惕如佛世尊得供養一切衆生有是
供養世尊無者世尊[illegible]不起相似
惕如毛髮想是謂離相[illegible]故說世尊

鞞婆沙論卷第[illegible] 第九張 各

離世八法不說聲聞問曰世尊亦有
世八法世尊有利者一日中優伽長
者三百千供養不利者婆羅披羅門
村如澡鉢入還空鉢出鞞羅若三月
食麦有稱者始生時至阿迦貳吒功
德香稱充滿其中不稱者曰旃遮女
孫陁利女十六大國醜名流布不譽
者喜罵梵志以五百罵偈罵佛譽者
彼還以五百讃偈歎佛如是婆利多
者奢耆為首如是比日千以百千讃偈
數佛樂者一切生死禪寂為樂苦者
金鏘刺足疥患脊風頭痛調達以悪
傷足出血何以故說世尊離世八法
耶荅曰為意不傾動故說世尊以四
利為首不自貢高四不利為首不以
損減四利為首不以歡喜四不利為
首不以憂慼四利為首心無染著四
不利為首心無憎悪四利為首亦不
悅豫四不利為首亦不愁悒四利為
首不興樂想四不利為首不以為苦
如須弥山王峙金剛輪四種風吹不
能傾動如是世尊善住戒德輪世八
法風不能移轉是謂意不傾動故說

惠

世尊離世八法是謂斷他意現已意
說如等法故作此論莫令斷他意亦
莫現已意但說如等法故作此論有
漏法無漏法者問曰有漏法云何荅
曰十入二入少所入問曰无漏法云
何荅曰二入少所入問曰何以故說
有漏無漏法荅曰謂有增愛長養有
是有漏謂能滅壞破有是无漏謂有
能相續有輪轉生死是有漏謂能斷
有相續能斷輪轉生死是无漏謂有
身見種顛倒種愛種使種貪處恚處
癡處雜汙雜毒雜濁在有墮苦習諦
是有漏謂非身見種非顛倒種非愛
種非使種非貪處非恚處非癡處非
雜汙非雜毒非雜濁非在有不墮苦
習諦是無漏或曰謂苦習趣道有習
趣道貪習趣道生老死習趣道是有
漏謂苦盡趣道有盡趣道貪盡趣道
生老死盡趣道是无漏尊者婆須蜜
說曰有漏相云何荅曰有漏所生是
有漏相重說曰此生於有漏是有漏
相重說曰有所長養相是有漏相重
說曰長養有相是有漏相重說曰謂

種因有漏生是有漏相无漏相云何
荅曰非有漏所生是無漏相重説曰
不生有漏是无漏相重説曰謂種因
無漏生是无漏相廣説有漏无漏法
處盡

鞞婆沙有為無為法處第二十六

有為法者無為法者問曰何以故作
此論荅曰斷計我人意故現大妙智
故斷計我人意者此是有為法无為
法非是我現大妙智者若行智成就
智彼以此二句知一切法謂此俱攝
一切法具是一切法是謂斷計我人
意現大妙智故作此論有為法无為
法者有為法云何荅曰十一入及一入
少所入問曰無為法云何荅曰一入
少所入問曰何以故説有為法无為
法荅曰謂墮生老無常是有為謂
不墮生老無常是无為或曰謂興衰
法有因得有為相是有為謂非興衰
法無因得无為相是無為或曰謂轉
世作行受果知緣是有為謂不轉世
不作行不受果不知緣是無為或曰
謂墮世是有為謂不墮世是無為或

曰謂隨陰是有為謂離陰是无為或
曰謂苦縛是有為謂離苦是无為或
曰謂前後可得是有為謂前後不可
得是無為或曰謂軟中上是有為謂
離軟中上是無為尊者婆須蜜說曰
有為相云何荅曰隨陰相是有為相
重說曰隨世相是有為相重說曰災
患相是有為相无為相云何荅曰不
隨陰相是無為相重說曰不隨世相
是无為相重說曰不災患相是無為
相重說曰不憂慼相是無為相重說
曰不愁無塵安隱相是無為相廣說
有為無為法處盡

鞞婆沙三世處第二十七

過去法者當來法者現在法者問曰
何以故作此論荅曰斷他意故謂不
欲令有過去未來於世有愚說現在
無為斷彼意故此過去未來真實說
有種相問曰若過去未來非種者當
有何荅曰若彼非種者不應緣彼
有意生何以故謂意無境界若无境
界生意者是則無所依而生意若無
所依无所緣而生意者應阿羅漢入

無餘涅槃已還生意何以故謂彼無依无緣而生意若彼生意者是則無脫無離不得出要莫言有各是故有過去未來真實有種有相復次若无過去未來者當有何咎答曰若彼非種者不應有成就不成就如二頭三手六陰十三入無成就不成就如是若過去未來非種者彼應無成就不成就若彼成就不成就是故以此可知有過去未來真實有種有相謂彼欲令過去未來非種者應當尒詰若尒時因現在彼時果何所在過去耶未來耶現在耶若說有過去者是則有過去莫言無過去若言无過去者此事不然若說未來者是則有未來莫言無未來若言无未來者此事不然若說有現在是則一時有因有果若一時有因有果者如世尊所說偈

作惡不即受　如薩闍乳酪　罪惡燒所逮
如灰覆火上

與此偈相違彼作惡不即受如薩闍乳酪者有說者有草名薩闍若牛著乳中已即時成酪作惡不如是即受

問曰若不尒者云何荅曰罪惡燒所
追如灰覆火上者如以灰覆火初下
足冷謂足下轉轉下便燒如是衆生生
死作惡行而樂中轉捨身已生惡趣
受惡果報若非過去未來現在者是
故應无果若無果者是故彼因不實
如二頭三手六陰十三入或有常如
无為若尒時果現在彼時因何所在
過去耶未來耶現在耶若說有過去
者是則有過去莫言无過去若言無
過去者此事不然若說未來者是則
有未來莫言无未來若言无未來者
此事不然若說有現在者是則一時
有因有果若一時有因果者如世尊
所說偈

作惡不即受　如薩闍乳酪　罪惡燒所追
如灰覆火上

與此偈相違彼作惡不即受如薩闍
乳酪者有說者有草名薩闍若未著
乳中已即時成酪作惡不如是即受
問曰若不尒者云何荅曰罪惡燒所
追如灰覆火上者如以灰覆火初下
足冷謂足下轉轉下便燒如是衆生生

死作惡行而樂中轉捨身已生惡趣
受惡果報若非過去未来現在者是
故應無因若无因者是故彼果不實
如二頭三手六陰十三入或有常如
無為或曰若過去未来非種者是則
無有學道如尊者婆須蜜所說偈
若無去来　是則無師　謂無師者
終無學道
或曰若過去未来非種者是則知已
虛妄如佛所說偈
言無過去　說有年歲　豈非是常
知已妄語
彼是无智果癡果闇果不懃果謂欲
令過去未来非種但過去未来真實
有種有相是謂斷他意現已意說如
等法故作此論莫令斷他意亦莫現
已意但說如等法故作此論過去法
未来法現在法問曰過去法云何荅
曰過去十八界十二入五陰未来法
云何荅曰未来十八界十二入五陰
現在法云何荅曰現在十八界十二
入五陰問曰若此行無来去無住者
来者是則来不應去若去者是則去

不應来如尊者婆須蜜所說偈

行終不来　斯由空故　亦無有去
終則不住

若行無去来云何立三世荅曰因行故立三世如彼法未作行是說未来若作行是說現在若作行已滅是說過去如眼未見色是說未来若見是說現在若見已滅是說過去如是至意若未来種是說未来若現在種是說現在若種已滅是說過去如未生不去是說未来如生未去是說現在如生已去是說過去如未生不浸是說未来如生未浸是說現在如生已浸是說過去如未生不壞是說未来如生未壞是說現在如生已壞是說過去如未起不去是說未来如起未去是說現在如起已去是說過去如未起不浸是說未来如起未浸是說現在如起已浸是說過去如未起不壞是說未来如起未壞是說現在如起已壞是說過去因此可知一切如所說比丘有生真實有作有為思緣起盡法衰法無欲法滅法壞法此不壞

者無有是處彼有生者即是生真實
者諦有是有作者有為是有為者次
患是思者因思念是緣起者因緣是
盡法衰法无欲法滅法壞者要當有
是此不壞者終不自在或曰謂三世
前是說過去謂三世後是說未來謂
三世中是說現在或曰謂三世果是
說未来謂二世果是說現在謂一
世果是說過去或曰謂三世因是說
過去謂二世因是說現在謂一世因
是說未来問曰如此二世一損可知
二增可知一損可知者未来是二增
可知者過去是何以故未来不減過
去不滿尊者婆須蜜說曰頗有數佘
所過去未来為不數而作是念增減
可知耶但過去未来無量故增減不
可知如大海以百千瓶器取彼水增
減不可知如是過去未来無量故增
減不可知重說曰當来未生故減不
可知過去增故滿不可知重說曰當
来未起故減不可知過去没故滿不
可知尊者曇摩多羅說曰諸尊若世
有二種者應有增減可知但因事合

會故法生而滅問曰為未起耶
為已起而起耶若未起而起者何得
法不未有法而有若已起者何得法
不轉還有作此論已荅曰因事故已
起而起因事故未起而起因事故已
起而起者謂一切法各自有種性相
住因事故未起而起者謂未來中起
一切未來是未起問曰為所有起彼
即滅耶為所有起更餘滅耶若所有
起彼即滅者為未來起即未來滅耶
若所有起更餘滅者為色起痛滅耶
為至行起識滅耶作此論已荅曰因
事故謂所有起即滅因事故所有起
更餘滅因事故謂所有起即滅者謂
色起色滅痛想行識起識滅因事故
所有起更餘滅者謂未來起現在滅
陰故所有起即滅世故所有起更餘
滅問曰為世起耶為世中起耶若世
起者何得不有餘世餘行若世中起
者應有捨有作此論已荅曰因事故
世起因事故世中起因事故世起者
謂時起彼即是世因事故世中起者
謂未來世中起彼當來世空問曰為

已性中起耶為他性中起耶若已性
中起者何得性非有性亦不有性而
有性若他性中起者應有捨有作此
論已荅曰非已性中起亦非他性中
起問曰若非已性中起亦非他性中
起者此云何荅曰彼法已性起已即
滅問曰彼過去未来為合聚如今現
在屋舍房室墻壁樹木耶為離散耶
若合聚如今現在屋舍房室墻壁樹
木者檀越施法何得不空何得不有
方處可見何得不有常存若過去未
来離散不如現在合聚者云何說過
去如是彼有過去世時有拘舍婆提
王城名善法講堂王名善見云何說
當来如是彼有當来世時雞頭末王
城王名蠰伽佛名慈氏如来至真等
正覺過去境界宿命智云何立未来
境界妙願智云何立又未来離散者
尒時彼法從未来世至現在世何得
不合時無而有離散時有而無作此
論已有一說者彼過去未来合聚如
今現在屋舍房室墻壁樹木問曰若
尒者檀越施法何得不空荅曰顯示

故不空也問曰何得不有方處荅曰
有方處問曰何故不見荅曰不多作
行故不見若多行者便見問曰何得
不有常存荅曰時變不停故不常存
更有説者彼過去未来離散現在者
一合聚問曰若過去未来離散者云
何説有過去如是彼有過去世時有
拘舍婆提王城名善法講堂王名善
見荅曰如前現在時有觀而説問曰
云何説當来如是彼有當来世時雞
頭末王城王名蠰伽佛名慈氏如来
至真等正覺荅曰彼亦如後現在時
有觀而説問曰過去境界宿命智云
何立荅曰彼亦如前現在時有觀而
説問曰未来境界妙願智云何立荅
曰彼亦如後現在時有觀而説問曰
若未来離散者尒時彼法從未来世
至現在世何得不合時無而有離散
時有而無荅曰謂一切法已性種相
住也此説有四種薩婆多一者事異
二者相異三者時異四者異異事異
者説彼法與世隨轉時事便有異非
種異如乳成酪變時味有異色不異

悳

如是彼法從當来世至現在世彼捨
當来事不捨種從現在世至過去世
彼捨現在事不捨種相異者說彼法
世隨轉時過去時成就過去相非不
成就未来現在相當来時成就當来
相非不成就過去現在相現在時成
就現在相非不成就過去未来相如
人染著一女餘者非不染著此亦如
是時異者說彼法與世隨轉時隨時
得名時故非種故如笇子初下位一
轉十至百千彼一筭子隨轉時得名
如一女人亦名為女亦名為婦亦名
為母亦名為大母彼一女人隨時得
名如是彼法隨時得名時故非種故
說曰此寂不乱施設世此因行立三世
如彼法未作行是說未来若作行
是說現在如作行已滅是說過去是故
此寂不乱施設世異異者說彼法隨
世轉時說異異非時故非種故說者此
寂乱施設世此說者未来一時現在
世二現在一時過去二此一世中施設
三世此寂乱施設世廣說三世處盡
鞞婆沙善不善無記處第二十八

善法者不善法者無記法者問曰善
法云何答曰善五陰及數縁盡不善
法云何答曰不善五陰無記法云何
答曰無記五陰及虛空非數縁盡問
曰何以故說善法不善法無記法答
曰謂生善趣彼是善謂生不善處是
不善謂不生善處亦不生不善處是
无記或曰謂善有芽及解脫芽轉成
謂不善有芽轉成是不善謂亦非善
非不善有芽轉成是無記或曰謂善
果及樂痛果是善謂不善果及苦痛
果是不善謂非善果亦非樂果非不
善果亦非苦果是無記或曰四事故
說是善一者性二者相應三者等起
四者第一義性者或有說慚愧性是
善或有說三善根性是善相應者謂
彼相應心數法等起者謂等起身行
口行第一義者涅槃安隱義故說善
尊者跋蹉亦尒說
善性是智 相應識俱 起身口行
涅槃第一
四事故說不善性相應等起第一義
性者或有說無慚无愧性是不善或

有說三不善根性是不善相應者謂
彼相應心心數法等起者謂彼等起
身行口行第一義者一切生死不安
隱故說不善尊者跋蹄亦尒說
不善性智　相應識俱　起身口行
生死第一
餘者無記尊者瞿沙說曰謂法正思
惟性正思惟相應正思惟等起正思
惟所依果報果是善謂法非正思惟
性非正思惟相應非正思惟等起非
正思惟所依果報果是不善餘者無
記或曰謂慚愧性慚愧相應慚愧等
起慚愧所依果報果是善謂法無慚
無愧性无慚無愧相應无慚無愧等
起無慚無愧所依果報果是不善餘
者無記或曰謂法三善根性三善根
相應三善根等起三善根所依果報
果是善謂法三不善根性三不善根
相應三不善根等起三不善根所依
果報果是不善餘者無記或曰謂法
五根性五根相應五根等起五根所
依果報果是善謂法五盖性五盖相
應五盖等起五盖所依果報果是不

善餘者无記彼施設亦說善者何
以故善荅曰善果愛果意樂果意欲
果以是故善已說果今當說報復次
善報愛報意樂報意欲報以是故善
不善者何以故不善荅曰不善果不
愛果意不樂果意不欲果是不善已
說果今當說報復次不善報不愛報
不意樂報不意欲報是不善餘者無記
問曰何以故說無記如佛世尊此苦
一向記此習盡道一向記復次尒所
一切謂十二入佛亦一向記一向分
別一向施設一向顯示此何以故說
無記荅曰不以不說故名為無記問
曰若不尒者此云何荅曰善者記於
善不善者記於不善此無記者不記
善亦不記不善是無記或曰善者二
事故記性及果不善亦二事故記性
及果此无記雖性記非果記以是故
无記或曰善者生善趣不善者生惡
趣此無記者不生善趣亦不生惡趣
或曰善者受善報不善者受不善報
此無記者不受善報亦不受不善報
以是故說無記說曰或復不說故名

無記如彼契經梵志至世尊所到已而問瞿曇世是常耶為非常耶世尊告曰梵志此是無記云何瞿曇世有邊耶為無邊耶世尊告曰梵志此是無記云何瞿曇是命是身耶為命異身異耶世尊告曰梵志此是無記云何瞿曇如來終耶如來不終耶如來終不終耶如來亦不終亦不不終耶世尊告曰梵志此是無記如說云何瞿曇世是常耶為非常耶世尊告曰梵志此是無記問曰何以故不說答曰斷異學意故異學至世尊所而問云何瞿曇人是常耶人非常耶世尊作是念我若說無人者彼當言我不問此有以無我若說常無常者而無有人何得有常無常如有問人士夫石女兒有恭敬耶善言耶彼人作是念我若作是說石女無有兒彼當言我不問女有兒無兒我若說有恭敬有善言而石女無有兒何得有恭敬善言如是異學至世尊所而問云何瞿曇人是常為非常耶世尊作是念我若言有人彼當言我不問有無

我若言常無常而無有人何得有常
无常此是不實問非實論非真諦問
非真諦論是謂不實不真諦故世尊
不記如說如說云何瞿曇世有邊耶
世無邊耶是命耶是身耶為命異身
異耶世尊告曰梵志此是無記問曰
何以故世尊不記荅曰斷異學意故
異學至世尊所而問是命耶是身耶
為命異身異耶世尊作是念我若說
有身無有命彼當言我不問此有無
我若言命異身異而有身無有命何
得身異命異如有人問云何士夫牛
角兎角相似不彼人作是念我若言
牛有角兎無角彼當言我不問此誰
有誰無我若言等相似而牛有角兎
無角何得等相似如是異學至世尊所
而問是命耶是身耶為命異身異耶
世尊作是念我若言有身無有命彼
當言我不問此有無我若言命異身
異而有身無有命何得身異命異此
是實問不實問實論非實論真諦問
不真諦問真諦論非真諦論是謂實
不實真諦不真諦故世尊不記如說

云何瞿曇如来終耶如来不終耶
如来終不終耶如来亦不終亦不不
終耶世尊告曰梵志此是無記問曰
世尊何以故不記荅曰斷異學意故
異學者欲令法無有而有彼異學至世
尊所而問云何瞿曇此人無有而有耶
為有而有耶何此而無有而有如是有
而無耶為有而有為有已常耶世尊作
是念無有此無有而有此亦無有有已
而有常此是不實問不實論非真諦問
非真諦論是謂不實不真諦故世尊
不記此是不說故謂之無記謂佛說
謂佛演說佛分別施設顯示說曰此
說四論記一者一向記論二者分別
記論三者詰問記論四者止記論一
向記論者若有作是問如来至真無
所著等正覺耶世尊善說法耶如来
弟子善向耶一切行無常一切法無
我涅槃息滅耶此當為一向記是謂
一向記論何以故一向記論荅曰此
論趣義趣法趣智趣等覺趣涅槃是
故一向記論分別記論者若作是問
法過去耶當為彼分別記何以故荅

曰過去法者或善或不善或無記或
欲界繫或色界繫或无色界繫或
學或無學或非學非無學或見斷或
思惟斷或不斷是謂分別記論詰問
記論者若作是問法過去耶當還詰
彼賢士問何法何以故過去法者或
善或不善或無記或欲界繫或色界
繫或无色界繫或學或無學或非學
非無學或見斷或思惟斷或不斷是
謂詰問記論問曰分別記論詰問記
論何差別荅曰正無差別問差降故
便有差别問者二種或有欲知而問
或有觸嬈而問欲知而問者彼若言
為我說法當語彼多有法或過去未
来現在我當為說何者若言為我說
過去當語彼過去法亦多或有色陰
至識陰我當為說何者若言為我說
色當語彼色亦多或善或不善或無
記我當為說何者若言為我說善色
當語彼善色亦多或離欲慾至不知
時言我當為說何者若言為我說離
慾當語彼離慾亦多或不貪生或不
恚生或不癡生我當為說何者若言

為我說不貪生當語彼不貪生亦多
或有教或無教我當為說何者謂彼
欲知而問為彼法性分別開示善記
令彼知有觸嬈而問者彼若言為我
說法當語彼多有法當為說何者不
應語彼或過去未來現在若言為我
說過去當語彼過去法亦多我當為
說何者不應語彼或有色陰至識陰
若言為我說色當語彼色亦多我當
為說何者不應語彼或善或不善或
無記若言為我說善當語彼善色亦
多我當為說何者不應為彼說或離
恚慾至不知時言若言為我說離慾
當語彼離慾亦多我當為說何者不
應語彼或不貪生或不恚生或不癡
生若言為我說不貪生當語彼不貪
生亦多我當為說何者不應語彼或
有教或無教謂彼觸嬈問應當尒令
彼或自答或嘿然住是謂答故無差
別問差降故便有差別止記論者若
作是問云何瞿曇世是常耶世無常
耶世尊告曰梵志此是無記云何瞿
曇世有邊耶世無邊耶是命是身耶

命異身異耶如来終耶如来不終耶
如来終不終耶如来亦不終亦不不
終耶世尊告曰梵志此是無記是謂
止記論何以故止記論荅曰此論不
趣義不趣法不趣智不趣等覺不趣
涅槃是故止記論問曰云何此論名
記論謂此中不荅一句荅曰此是如
等法第一義荅謂嘿然是問曰何以
故荅曰謂嘿然伏於彼何況記而不
伏說者有異學名傷埵羅為論故至
罽賓彼時足晝林有向羅漢尊者跋
修羅得三明三藏六通離三界結於
內外法盡學知彼傷埵羅聞此林中
有如此大論師彼作是念當往而問
彼到已共尊者跋修羅相慰勞已却
坐一面却坐一面已語尊者跋修羅
比丘我等誰當先立論我耶汝耶尊
者跋修羅曰我是主人我應先立論
然汝是客令汝先立論彼便先立論
說曰一切論當有詰論尊者跋修羅
嘿然住傷埵羅弟子便舉聲言伏
沙門伏沙門尊者跋修羅說曰傷埵
羅還去汝傷埵羅者自當知彼時傷

坘羅便還去不遠作是念不知彼沙
門何所說傷坘羅還去汝傷坘羅者
自當知傷坘羅復作是念我立此論
一切論當有詰論我此論有各有諍
有過彼沙門若作是論彼亦有此各
彼傷坘羅告弟子曰彼沙門得我便
来當共往礼彼沙門弟子對曰師衆
中得勝何用礼彼沙門為傷坘羅曰
寧從智者伏不從愚者勝彼傷坘羅
便還至尊者跋修羅所舉身投地已
說曰汝為我師我為弟子汝得勝我
不如是謂或應嘿然而成論況復記說
而不成論是故說如等法第一義荅
謂嘿然是廣說善不善無記處盡
鞞婆沙欲界色界無色界繫法處第二十九
欲界繫法者色界繫法者無色界繫
法者問曰欲界繫法云何荅曰欲界
繫五陰色界繫法云何荅曰色界繫
五陰無色界繫法云何荅曰無色界
繫四陰問曰何以故說欲界繫法何
以故說色無色界繫法荅曰因欲繫
是是故說欲界繫因色繫是是故說
色界繫因無色繫是是故說無色界

繫足者結也如所說偈
若已盡不生 已盡不將隨 彼佛无量行
無跡何跡將 若藂深枝瀰 無愛可將隨
彼佛無量行 無跡何跡將
如有足者彼能趣東西南北如是若
有結足者彼便趣諸界趣諸趣趣諸
生趣輪轉生死中是故說因欲界繫
足是欲界繫因色無色界繫足是色
無色界繫或曰因欲繫縛是故說欲
界繫因色繫縛是故說色界繫因無
色繫縛是故說無色界繫如繫人在
堅柱堅杙彼因堅柱堅杙說是縛如
是因欲繫縛是故說欲界繫因色繫
縛是故說色界繫因無色繫縛是故
說無色界繫或曰謂有欲樂是欲界
繫謂有欲樂是色界繫謂有欲樂是
無色界繫欲者愛樂者見或曰謂欲
界著所著惜所惜已所已是欲界繫
謂色界著所著惜所惜已所已是色
界繫謂無色界著所著惜所惜已所
已是無色界繫或曰謂欲界垢雜垢
汙雜汙毒雜毒是欲界繫謂色界垢
雜垢汙雜汙毒雜毒是色界繫謂無

色界垢雜垢汙雜汙毒雜毒是無色
界繫廣說欲界色無色界繫法處盡
鞞婆沙學無學非學非無學法處第三十
學法者無學法者非學非无學法者
問曰學法云何荅曰學五陰無學法云何
荅曰無學五陰非學非無學法云何
荅曰有漏五陰及無為問曰何以故說
學斷貪是學謂不貪道不學斷貪是
學无學非學非無學荅曰謂不貪道
无學餘者非學非無學或曰謂不恚
道學斷恚是學謂不恚道不學斷恚
是無學餘者非學非無學或曰謂不
癡道學斷癡是學謂不癡道不學斷
癡是無學餘者非學非無學或曰謂
道學斷愛非愛本是學謂道學斷愛
者以此別無學道非愛本者以此別
世俗道謂道不學斷愛亦非愛本是
無學謂道不學斷愛者以此別學道
亦非愛本者以此別世俗道餘者非
學非無學或曰謂不離愛意中無漏
法可得是學謂離愛意中无漏法可
得是無學餘者非學非無學或曰謂
結得縛意中無漏法可得是學謂結
得不縛意中无漏法可得是無學餘

者非學非無學或曰謂攝見地思惟
地是學謂攝無學地是無學餘者非
學非无學或曰謂攝見道思惟道是
學謂攝無學道是無學餘者非學非
無學或曰謂攝未知根已知根是學
謂攝無知根是無學餘者非學非无
學或曰謂五人堅信堅法信解脫見
到身證意中無漏法可得是學謂二
人慧解脫俱解脫意中无漏法可得
是无學餘者非學非無學或曰謂七
人四向三果意中無漏法可得是學
謂一人意中無漏法可得是无學餘
者非學非無學或曰十八人意中無
漏法可得是學謂九人意中无漏法
可得是無學餘者非學非無學廣
說學无學非學非無學處盡

鞞婆沙見斷思惟斷不斷法處第三十

見斷法者思惟斷法者不斷法者問
曰見斷法云何荅曰謂堅信堅法觀
時忍斷此云何見斷八十八使及彼
相應法是謂見斷法思惟斷法云何
謂學見迹思惟斷此云何思惟斷十
使及彼相應法是謂思惟斷法不斷法

云何答曰虛空不數緣盡數緣盡學法
無學法是謂不斷法問曰何以故說見
斷思惟斷如見不離思惟思惟不離
見見者是慧思惟者是不放逸何者真
實答曰此中說真實少見道者慧多
不放逸少思惟道者不放逸多慧少
是故說此中真實少更有說者此中
說等真實見道者所有慧亦與不放
逸等思惟道者所有不放逸而與慧
等是故說此中等真實見斷法者思
惟斷法者尊者婆須蜜說曰如見四
聖諦時斷一切結何以故說見斷法思
惟斷法答曰以見斷以見除以見捨是
故說見斷復有作是說亦思惟斷亦
說見斷何以故說思惟斷者答曰彼
見斷但以見斷以見除以見捨是故
即以道修習多修習數數斷少少斷
品品斷稍稍斷漸漸斷令薄是故說
思惟斷復有作是說見斷亦思惟斷
但彼即以道修習多修習數數斷少
少斷品品斷稍稍斷漸漸斷令薄是
故說思惟斷何所說答曰彼作是
說見道是利道彼始起以一種慧
斷九種結思惟道是鈍道彼數數

行以九種慧斷九種結如二刀截一
處一利二鈍利者始下便斷鈍者數
數下乃斷如是見道是利道彼始起
以一種慧斷九種結思惟道是鈍道
彼數數行以九種慧斷九種結更有
說者見道亦九種慧斷九種結思惟
道亦九種慧斷九種結如多中毒誰
不欲一時吐問曰若令有何得見道
是利道荅曰所以見道是利道者如
思惟道以九種慧斷九種結如是見
道亦以九種慧斷九種結但速於彼
是故說見道是利道如是說者此不
論如前說如見道以一種慧斷九種
結思惟道以九種慧斷九種結或曰
謂道多見斷結是謂見斷謂道思惟
多斷結是思惟斷或曰謂道三相眼明
明慧相斷結是見斷謂道四相眼明
智慧相斷結是思惟斷或曰謂道四
相眼明覺慧相斷結是見斷謂道五
相眼明覺智慧相斷結是思惟斷或
曰謂忍斷結是見斷謂智斷結是思
惟斷或曰謂未知根斷結是見斷謂
已知根斷結是思惟斷或曰謂斷結

如方便破石是見斷謂斷結如方便
挽藕絲是思惟斷或曰未見諦見諦
時斷結是見斷謂已見諦見諦時斷
結是思惟斷或曰謂大力斷結如摩
呵能伽是見斷謂斷結如嚴坏器上
是思惟斷或曰謂斷結時修異智修
異知修異行是見斷謂斷結時修不
異智修不異知修不異行是思惟斷
或曰謂向不成就果斷謂
向成就果斷結是思惟斷或曰謂非
稍稍斷是見斷謂稍稍斷結是思
惟斷或曰謂堅信堅法斷結是見斷
謂信解脫見斷身證斷結是思惟斷
或曰謂始起道斷結是見斷謂數數
起道斷結是思惟斷或曰謂斷結攝
四沙門果是見斷謂斷結或攝三果
或二或一是思惟斷或曰謂道斷結
不替是見斷謂道斷結或替不替是
思惟斷或曰謂已斷結不退是見斷
謂已斷結或退或不退是思惟斷或
曰謂已解脫不復縛是見斷謂已解
脫或縛或不縛是思惟斷或曰謂已
離不繫是見斷謂已離或繫或不繫

是思惟斷或曰謂斷結時忍無礙道
智解脫道是見斷謂斷結時智无㝵
道智解脫道是思惟斷或曰謂斷結
時忍方便道忍無礙道智解脫道是
見斷謂斷結時智方便道智無㝵道
智解脫道是思惟斷或曰謂斷結時
四行修道是見斷謂斷結時十六行
修道是思惟斷或曰謂斷結時緣一
一諦修道是見斷謂斷結時緣四諦
修道是思惟斷或曰謂斷結時一相
似修道是見斷謂斷結時相似不相
似修道是思惟斷或曰謂斷結時修
一三昧是見斷謂斷結時修三三昧
是思惟斷或曰謂斷結時不住是見
斷謂斷結時或住不住是思惟斷餘
者無斷廣說見斷思惟斷無斷處盡

鞞婆沙論卷第七

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造